十駕齋養新錄

十駕齋養新錄序

學術盛衰當於百年前後論升降焉元初學者不能學唐宋儒者之難惟以空言高論易立名者爲事其流至於明初五經大全易極矣中葉以後學者漸務於難然能者尚少我

朝開國鴻儒碩學接踵而出乃遠過乎千百年以前乾隆中學者更習而精之可謂難矣可謂盛矣

國初以來諸儒或言道德或言經術或言史學或言天學或言地理或言文字音韵或言金石詩文專精者固多兼擅者尚少惟嘉定 錢辛楣先生能兼其成由今言之蓋有九難

先生講學

上書房歸里甚早人倫師表履蹈粹然此人所難能一也先生深於道德性情之理持論必執其中處事必求其是此人所難能二也先生潛擘經學傳注疏義無不洞徹原委此人所難能三也先生於正史雜史無不討尋訂千年未正之譌此人所難能四也先生精通天算三統上下無不推而明之此人所難能五也先生校正地志於天下古今沿革分合無不考而明之此人所難能六也先生於六書音韵觀其會通得古人聲音文字之本此人所難能七也先生於金石無不編録於官制史事攷核尤精此人所難能八也先生詩古文詞及其早歲久已主盟壇坫冠冕館閣此人所難能九也合

此九難求之百載歸於嘉定孰不云然元嘗服膺曾子十篇矣曾子曰難者弗辟易者弗從故聖賢所能必爲至難若立一說標一旨即名爲大儒恐古聖賢不若是之易也先生所著書若廿二史攷異通鑑注辯正元史藝文志三統術衍金石跋尾潛研堂文集久爲海內學者所讀矣別有十駕齋養新錄廿卷乃隨筆札記經史諸義之書學者必欲得而讀之已刻於版凡此所箸皆精確中正之論即瑣言剩義非貫通原本者不能譬之折杖一枝非鄧林之大不能有也噫嘻難矣元於先生之學未能少測厓岸僅就所自見者於百年前後約舉九難之義爲後之史官傳大儒者畧述之

嘉慶九年歲次甲子小雪日揚州後學阮元謹序

自序

芭蕉心盡展新枝新卷新心暗已隨願學新心養新德長隨新葉起新知張子厚詠芭蕉句也先大父嘗取養新二字榜於讀書之堂大昕兒時侍左右嘗爲講之且示以温故知新之旨今年逾七十學不加進追惟燕翼之言泚然汗下加以目眊耳聾記一忘十問字之客不來借書之癡久廢偶有見聞隨筆記之自慙螢燭之光猶賢博簺之好題曰養新錄不敢忘祖訓也嘉慶四年十月書於十駕齋

十駕齋養新錄總目

卷一

南訛　于於

有亂十人　思曰容

遵王之誼　蘉

耄荒　苗民弗用靈

泯泯棼棼　矜

榮懷　魏三體石經

協句郎古音　葑

揚之水　陸氏釋文誶訊不辨

驕　曰與聿通

脩脩　以重言釋一言

鶴鳴九臯　訛

憯慘　云何盱

爰其適歸　腜

板　造

有部家室　岸

壼　愬風

蔌　降予卿士

毛傳多轉音　詩序

卷二

建栖誤作捷栖　摯

君之庶子　朴

湼　紞

復　挈

嬓　卄

笴當爲笱　絅

勉卽俛字　孺子

張老善頌　禮地神

使子路問之　祭殤不舉

貸　朽與香對

肵　厭

吴行人儀　絳縣人七十三年

蔽　天厲

褚　徒兵

向戌如陳　高子容

旦　大人患失

咋　𡟤牆

莒子狂　衡流而方羊

四方其順之　正義刋本妄改

何氏注公羊傳　孔子生年日月

頑夫廉　袗衣

檢　齊人伐燕

簿　季任

張氏　鎡基

百畝之糞　棫樕

庡　將且

女叔　太歲

東陵阠　鉤股

蠭醜螸　蝙

王女　今本爾雅誤字

娈　繁

屇　娕

奔　古音不甚拘

客　儞郎外字

㟧　畜有好音

旭有好音　需有賈音

擳撕非一字　徐仙民多古音

更　漸

長潑高廣　假借乞

代　覬

與　錯

票姚　薪

蝗　枕

荷　蔓

中　比

繆　員

相　馨

秉　若

倐　馮

空　難

差　蜉

長　阿

亢　兼

挑　冒

余　庫

從橫可讀去聲　免與脫同義

焉提　犢鼻褌

庵　床

斫　函

汜　宋時俗字

卷五

卷六

卷八

史臣分修志傳姓名可攷者

明史　程濟

洪武鈔　世襲五經博士始于明

元後裔　秦寧

河套　順義王俺荅

譯音無定字

卷十

三公　員缺

大尚書　大著作

五官　大學士

卷十三

玉篇　周成褋字
龍龕手鑑　六書正譌
文場備用排字禮部韻注　萬斯同石經攷
史記宋元本　竹書紀年
十六國春秋　吳越備史
唐書直筆新例　薛氏宋元通鑑
唐律疏義　史通
司馬溫公稽古錄　晁公邁歷代紀年
胡五峯皇王大紀　東家褋記
孔氏祖庭廣記　東平王世家

卷十四

金陵新志　太倉州志
浙江通志　江西通志
風俗通義　顏氏家訓
容齋隨筆　揮麈錄
履齋示兒編　史繩祖學齋佔畢
石刻鋪敘　癸辛雜識
夢粱錄　輟耕錄
湧幢小品　日知錄
池北偶談　天祿識餘
洗冤錄　證類本艸

星經　丹元子步天歌
數學九章　測圓海鏡細草
革象新書　寳鏡會天歴
三秝撮要　太乙統宗寳鑑
梅花喜神譜　文心雕龍
文選注　文選元槧本
宋名賢五百家播芳文粹　陸宣公集
韋蘇州集　臨川集
查氏注蘇詩　濟水集
野處類稾　鶴山大全集

陵陽先生集　石田集
金華黄先生集　偶桓江雨軒藁
曝書亭集　崇文總目
郡齋讀書志　趙希弁讀書附志
直齋書錄解題　菉竹堂書目
元藝文志

卷十五

商巳孫敦　睢陵家丞印
晉率善佽印　唐東都尚書兵部印
南漢銅鍾題字　宋金官印

卷十七

卷十九

卷二十

惠元祐事不足信　富巖墓

蔣彝墓　鄭絳墓

朱耜墓　楊懿孺墓

趙崇雋墓　同年醻唱詩

吳江學宋元碑　渡僧橋石刻

蘇州府儒學誌

十駕齋養新錄總目　終

十駕齋養新錄卷第一

嘉定錢大昕

易韻

易象傳六十四卦皆有韻唯革傳大人虎變其文炳也君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也三句以今韻求之不合顧氏炎武撰易音遂諱而不言予案說文虨虎文彪也从虍彬聲與易義相應則許君所見周易必作虨不作炳也彬炳聲相近故今本作炳猶彪虨字本當作虨而詞賦家多用彪炳耳虨正字炳假借字當讀如虨與君爲韻也蔚从尉聲尉本作㷉說文㷉从上案下也从𡰥又持火以申繒也今吳

人呼熨斗爲運斗是熨有運音則熨亦可讀如運也熨斗亦謂之威斗見漢書王莽傳漢律婦告威姑威姑者君姑也說文君讀若威威與君同音則熨與君協韻又何疑乎說文斐字下引易君子豹變其文斐也斐即蔚之異文斐與分聲相近故亦可與君協韻也未濟傳濡其尾亦不知極也九二貞吉中以行正也朱文公疑極當爲敬顧氏以極正非韻亦諱而不言予謂極从亟亟敬聲相近廣韻亟敬也方言自關而西秦晉之間凡相敬愛謂之亟則朱以極爲敬甚合古音但不必破字耳顧氏拘於偏旁謂一字不當有兩音故於此等未能了了

六十四卦

八卦皆兩兩相對相對之例或取交變乾坤坎離震巽艮兌是也乾變爲坤坎變爲離震變爲巽艮變爲兌虞翻六十四卦旁通之例本此或取反復震艮巽兌是也今人謂之反對乾坤坎離反復不衰故反復只有四卦說卦傳多以雷風山澤相對陰陽奇耦之定位也八卦重爲六十四卦雖有序卦一篇列其先後之次要亦以相對爲義乾坤父母卦爲上下經之首坎離得乾坤之中爻故居上經之終既濟未濟卽坎離故居下經之終頤大過中孚小過與乾坤坎離同爲反復不衰之卦故各自爲對列於坎離既未濟之前此八卦皆以旁通爲對者也其餘五十六卦皆取反復震

艮巽兌八純卦亦取反復之例與說卦不同說卦言天道彖象明人事也

六十四卦旁通圖

乾（天）坤（地）	屯（水雷）鼎（火風）	蒙（山水）革（澤火）	需（水天）晉（火地）
訟（天水）明夷（地火）	師（地水）同人（天火）	比（水地）大有（火天）	小畜（風天）豫（雷地）
履（天澤）謙（地山）	泰（地天）否（天地）	隨（澤雷）蠱（山風）	臨（地澤）遯（天山）
觀（風地）大壯（雷天）	噬嗑（火雷）井（水風）	賁（山火）困（澤水）	剝（山地）夬（澤天）
復（地雷）姤（天風）	无妄（天雷）升（地風）	大畜（山天）萃（澤地）	頤（山雷）大過（澤風）
坎（水）離（火）	咸（澤山）損（山澤）	恆（雷風）益（風雷）	家人（風火）解（雷水）
睽（火澤）蹇（水山）	震（雷）巽（風）	艮（山）兌（澤）	漸（風山）歸妹（雷澤）

豐雷火　渙風水　旅火山　節水澤　中孚風澤　小過雷山　既濟水火　未濟火水

乾坤坎離頤大過中孚小過爲反復不衰卦

泰否既濟未濟反復兼兩象易兼旁通

隨蠱漸歸妹反復兼旁通

六十四卦兩象易圖

虞翻說易有兩象易後儒多不能解今演其圖如右乾坤坎離震艮巽兌八純卦上下兩象相同不列

屯水雷　解雷水　蒙山水　蹇水山　需水天　訟天水　師地水　比水地

小畜風天　姤天風　履天澤　夬澤天　泰地天　否天地　同人天火　大有火天

謙地山　剝山地　豫雷地　復地雷　隨澤雷　歸妹雷澤　蠱山風　漸風山

臨地澤　萃澤地　觀風地　升地風　噬嗑火雷　豐雷火　賁山火　旅火山

无妄天雷　大壯雷天　大畜山天　遯天山　頤山雷　小過雷山　大過澤風　中孚風澤

咸澤山　損山澤　恆雷風　益風雷　家人風火　鼎火風　晉火地　明夷地火

睽火澤　革澤火　困澤水　節水澤　井水風　渙風水

畜

易小畜大畜卦釋文云本又作蓄救六反積也聚也鄭許六反養也大畜象傳多識前言往行以畜其德序卦傳比必有所畜物畜然後有禮有无妄然後可畜物畜然後可養釋文皆云本又作蓄唯大畜象傳有能止健之語此言乾艮二卦之德非釋卦名蓋宣尼說易未嘗訓畜爲止漢儒或訓積或

訓養皆無止義王輔嗣注亦同獨孔穎達小畜正義云性又和順不能止畜在下之乾又云若陽之上升陰能畜止又云小畜之義唯當畜止在下三陽又云總不能畜止剛健又云不能畜止諸陽蓋疏家因大畜有止健之文遂類及於小畜不知巽與主人不主止大畜艮在乾上能畜而止之小畜巽在乾上能畜不能止故有密雲不雨之象大畜可言止小畜不可言止也後儒沿正義之誤遂疑畜有止義幷謂子畜君何尤句亦訓爲止矣

經典畜字有三音讀敕六切者訓積訓聚讀許六切者訓養讀許救切者訓六畜（此字說文作嘼）今人讀大畜爲敕六切讀聚爲

許六切皆非古音

觀

古人訓詁寓於聲音字各有義初無虛實動靜之分好惡異義起於葛洪字苑漢以前無此分別也觀有平去兩音亦是後人强分易觀卦之觀相傳讀去聲彖傳大觀在上中正以觀天下象傳風行地上觀並同此音其餘皆如字其說本於陸氏釋文然陸於觀國之光兼收平去兩音於中正以觀天下云徐唯此一字作官音是童觀闚觀觀我生觀其生觀國之光徐仙民並讀去聲矣六爻皆以卦名取義平則皆平去則皆去豈有兩讀之理而學者因循不悟所謂是末師而非

往古者也魏了翁觀亭記云觀卦彖象爲觀示之觀六爻爲觀瞻之觀竊意未有四聲反切之前安知不皆爲平聲乎斯可謂先得我心者矣大學國治之治陸德明音直吏反而先治其國之治無音則當讀平聲此尤可笑夫齊家家齊脩身身脩正心心正誠意意誠格物物格皆不聞有兩音而獨於治字辨之曾不審上下文不幾於蔽蒙之罔辨乎

祇

說文示部有祇祗二字一爲神祇字从氏地示提出萬物者也一爲祗敬字从氐敬也又別有禔字从是安福也引易禔既平今易亦作祗京房作禔與說文同古文氏是通用則禔祗亦可通

但相承讀爲支音與神祇音小異耳復卦无祇悔王肅作禔九家本作多字音支案左氏襄廿九年傳祇見疏也服虔本祇作多論語多見其不知量也多與祇同疏家謂古人多祇同音祇訓適詩祇攪我心祇自塵兮皆訓適史記韓安國傳禔取辱耳徐廣云禔一作祇漢書亦作祇禔既訓福訓安安與適義亦相承則祇訓適者卽與禔通之祇非別有它字矣乃玉篇於衣部添衹字讀之移切訓爲適此六朝俗體說文但有从氏訓短衣之衹初無衹字也而張參五經文字衣部承玉篇之誤亦收此字訓作適且以从示爲誤則大謬矣唐石經无祇悔从示从氏祇既平从衣从氏此又承張參之誤玉篇示部有秖字竹尸切穀始

孰也此字不載說文凡經典所無或以當祇適字非

力少而任重

繫辭傳德薄而位尊知小而謀大力小而任重三句中用兩小字似覺偏枯當從唐石經作力少而任重爲正後漢書朱馮虞鄭周傳贊注引易與石經同三國志王脩傳注引魏略力少任重漢書王莽傳自知德薄位尊力少任大今本少作小唯北宋景祐本是少字

傷於外者必反於家

序卦傳傷於外者必反於家唐石經及岳氏本並同今本作必反其家周易本義咸淳本亦作於字

易簡

易簡而天下之理得矣四時行百物生天地之易簡也無欲速無見小利帝王之易簡也臯陶作歌戒元首之叢胜叢胜者細碎無大略吳季札所謂其細已甚民弗堪也易簡之道失其弊必至於叢脞

河圖洛書

河圖洛書兩圖宋朱震周易卦圖始首列之謂劉牧傳于范諤昌諤昌傳於許堅堅傳于李溉溉傳于种放放傳于希夷陳摶河圖戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足縱橫十有五總四十有五洛書一與五合而爲六二與五合而爲七三與五合而爲八四與五合而爲九五與五合而爲十一六

爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土十卽五五也太元曰一與六共宗二與七共朋三與八成友四與九同道五與五相守范望云重言五者十可知也一三五七九奇數二十有五二四六八十偶數三十故曰天地之數五十有五數五卽十也故河圖之數四十有五而五十之數具洛書之數五十有五而五十之數在焉唯十卽五也故甲巳九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五而不數十十盈數也案漢上朱氏始列河圖洛書於易圖之首依劉牧說以九爲河圖十爲洛書至朱文公用蔡元定說以劉所傳河圖爲洛書洛書爲河圖又引元定說謂圖書之象自漢孔安國劉歆魏關子明宋康節先生邵雍皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之

劉牧易數鈎隱圖以九爲河圖十爲洛書而朱文公易之魏

華甫云朱文公以十爲河圖九爲洛書引邵子說辨析甚精而邵子不過曰圓者河圖之數方者洛書之文且戴九履一之圖其象圓五行生成之圖其象方是九圓而十方也安知邵子不以九爲圖十爲書乎朱子雖力攻劉氏而猶曰易範之數誠相表裏爲可疑耳又曰安知圖之不爲書書之不爲圖則朱子尚有疑於此也

九宮之圖古矣大戴禮明堂篇二九四七五三六一八明堂九室之制蓋準乎此易乾鑿度四正四維皆合於十五亦謂此圖也其原本出于易與八卦方位相應漢儒皆能言之方士又以白黑碧綠赤黃紫記其方位別爲太一遁甲之術以

占吉凶休咎遂爲儒者所不道陳希夷輩依大戴爲圖不用白黑等字其識固高出方士一等矣但此圖流傳已久漢世河洛祕緯盛行不聞指此爲河圖亦不聞指爲洛書未審後儒何所見而鑿鑿言之也

盧辯注大戴有法龜文之說辯北齊人也甄鸞注數術紀遺云二四爲肩六八爲足左三右七戴九履一五居中央亦與龜文之說暗合鸞後周人也朱文公以九爲洛書蓋用盧辯說而誤以爲鄭氏注

八卦方位

八卦方位震東方巽東南離南方乾西北坎北方艮東北兌

於說卦傳坤兌次于離後乾前則坤西南兌西方可知也伏羲始作八卦以木德王傳云帝出乎震謂伏羲也然則說卦傳所言方位出於伏羲所定萬世無可變易之理而後儒私造先天一圖託於伏羲欲駕文王孔子而上之傎到甚矣推其意特以乾坤父母之卦而列於四隅與巽艮相對於心有所不安必改爲乾上坤下乃順乎人情耳曾不思四正四維均在平面本無上下之分若以天地之形勢言之則北高而南下以朝廷之定分言之則君之南面者位在北臣之北面者位在南乾南坤北正與高下尊卑相反吾不知其定位何在也月令以中央土列季夏之後此坤位西南之明證而乾

位西北其義尤非淺人所能識蓋陰陽往來之理驗於四時播於十二消息卦聖人扶陽而抑陰故有純陽無純陰十月純坤之卦又當西北極陰之鄉惟純乾可以制之故釋天十月爲陽而於坤之上六有龍戰之象於傳言戰乎乾又云陰陽相薄相薄而陽必勝非純乾不能此乾位西北之義也

宋儒所稱先天八卦方位乾南坤北離東坎西震東北巽西南艮西北兌東南或謂合於虞翻納甲之義其實則大不然乾納甲壬甲壬非正南也坎納戊離納己戊己非東西也震納庚庚非東北也艮納丙丙非西北也坤納乙癸癸固北矣而乙非北也是與納甲之方位大相背也若以月行盈虧驗

其方位朔爲正北望爲正南則上弦當居正東下弦當居正西今乃以坎離居東西非其理矣朱震所演納甲及天壬地癸會於北方兩圖雖與先天方位相合却非虞翻之旨

兌爲妾爲養

說卦兌爲剛鹵爲妾爲羊釋文羊虞作羔今李鼎祚集解引虞仲翔注亦作羔云兌爲羊已見上文此爲重出非孔子意也武進臧鏞堂在東謂羔乃養字之誤攷虞注爲妾云三小女位賤故爲妾其注爲羔云羔女使皆取位賤故爲羔虞以羊爲再出若作羔爲小羊意亦不異故知本是養字傳寫脫其下半耳又鄭康成本作爲陽注云此陽謂養無家女行賃

炊爨今時有之賤於爻也見漢上易傳 然則此字當爲厮養之養鄭虞兩家正合其作羊作陽皆養字聲近之誤

朱文公本義

賁彖傳本義云先儒說天文上當有剛柔交錯四字不云先儒何人案王輔嗣注剛柔交錯以成文天文也釋文正義俱不言經有脫文唯李衡義海撮要載徐氏說天文也上脫剛柔交錯四字本義所稱先儒卽其人也名字未詳或云郭京周易舉正先有此說然舉正係宋人託名自言會見王輔嗣韓康伯手寫眞本其誕妄可知 既濟亨小當爲小亨此胡瑗說也能研諸侯之慮侯之二字衍此朱震說也朱引王弼略例能研諸慮句爲證 皆見義海撮要

咸淳乙丑九江吳革所刻正義大字本極精審雜卦遘遇也不作姤與唐石經同案說文無姤字徐鉉新附乃有之古易卦名本作遘王輔嗣始改為姤後儒皆遵王本唯雜卦傳以無王注偶未及改宋本猶存此古字明人撰大全者盡改為姤自後坊本相承皆用大全本村夫子不復知有文公元本矣大有象傳明辨晳也亦與石經同

說文引易

說文相字下引易地可觀者莫可觀於木今易無此語或疑說卦之逸文案說卦天地定位四章皆以雷風相對無取象於木者此殆是釋觀卦名義與上坤下木在地上之象其卦

爲觀於文木旁目爲相相亦觀也許叔重引虞書仁閔覆下謂之旻天又怨匹曰逑皆漢儒傳授經說非經正文與此條引易正相似

筮用錢

士冠禮疏筮法依七八九六之爻而記之但古用木畫地今則用錢以三少爲重錢重錢則九也三多爲交錢交錢則六也兩多一少爲單錢單錢則七也兩少一多爲拆錢拆錢則八也案少牢云卦者在左坐卦以木故知古者畫卦以木也攷賈公彥疏本於北齊黃慶隋李孟悊二家是則齊隋與唐初皆已用錢重交單拆之名與今不異但古人先揲蓍而後

以錢記之其後術者漸趨簡易但擲錢得數不更揲蓍故唐人詩有衆中不敢分明語暗擲金錢卜遠人之句

南訛

說文無訛字堯典平秩南訛漢書王莽傳作南僞史記索隱本作爲小司馬云爲依字讀春言東作夏言南爲皆是耕作營爲勸農之事孔氏强讀爲訛字雖則訓化解釋亦甚紆回也今本史記皆作譌蓋後人附會孔傳輒加言旁非史公之意古書僞與爲通荀子性惡篇云人之性惡其善者僞也又云不可學不可事而在天者謂之性可學而能可事而成之在人者謂之僞是僞卽爲字史漢文異而意不異也古音爲

如譌故僞孔傳轉作訛而有訛化之訓周禮馮相氏注仲夏辨秩南譌段懋堂云葉林宗影宋鈔本釋文亦作南僞

于於

于於兩字義同而音稍異尚書毛詩例用于字唯金縢爲壇於南方北面乃流言於國公將不利於孺子酒誥人無於水監當於民監邶風俟我於城隅齊風俟我於著乎而俟我於堂乎而俟我於庭乎而秦風於我乎夏屋渠渠於我乎每食四簋曹風於女歸處於女歸息於女歸說豳風於女信處於女信宿大雅於萬斯年仍用於大雅不實于亶宋本閒有作於者誤也論語例用於字唯引詩書作于而乘桴浮于海餓

于首陽之下仍用于今字毋家以於屬影毋于屬喻毋古音無影喻之別也

有亂十人

予有亂十人尚書論語各一見春秋傳兩見襄廿八年昭廿四年唐石經皆無臣字今石刻旁添臣字者宋人妄作耳陸氏釋文亦同云本或作亂臣十人非五代國子監校刊九經始據誤本添入臣字邢昺論語疏亦承監本於是劉原父有子無臣母之疑蘇子瞻太皇太后挽詞亦有允矣才難十亂臣之句

思曰容

洪範一篇多韻語貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰容五句皆韻自鄭康成破容為睿晚出古文因之案春秋繁露述

五行五事篇云思曰容容者言無所不容又云容作聖聖者設也王者心寬大無所不容則聖能施設事各得其宜也漢書五行志引洪範傳云思心之不容而又爲之說曰容寬也孔子曰居上不寬吾何以觀之哉言上不寬大包容臣下則不能居聖位然則古本洪範皆是容字今漢書刊本作睿蓋淺人所改幸其說尚存與董生相印證可見西京諸儒傳授有自許叔重說文思容也亦用伏董說

遵王之誼

鄭司農云古者書儀但爲義今時所謂義爲誼周禮春官肆師注洪範無偏無頗遵王之義本從古文作誼開元詔書以頗與誼

不協改經文爲陂會不知誼从宜得聲宜本作㝖又从多聲以誼韻頗正合古音卽使依今文作義而義亦从我得聲與頗初無不叶也蓋小學之不講唐人已然

蘉

洛誥汝乃是不蘉孔馬鄭皆訓蘉爲勉而說文無此字經典亦止一見更無它證予攷釋詁孟勉也郭注云未聞古讀孟如芒戰國策有芒卯淮南子作孟卯是孟芒同音莊子孟浪之言徐仙民音武黨武葬二切卽芒之上去音也釋文蘉莫剛反葢馬鄭舊音而同訓勉則蘉卽孟審矣蘉从侵無義疑卽懋字孟夢音相近皆黽勉之轉聲隸變譌爲蘉耳江處士聲邵學

士首涵皆
采予說

耄荒

呂刑耄荒釋文耄又作薹此說文正字也羣經音辨禾部云秏老也音耄書王秏荒鄭康成讀案古書無以秏當耄字者當是旄字轉寫之譌周禮大司寇掌建邦之六典注引書耄荒樂記宮亂則荒注引書王耄荒釋文皆作旄荒依釋文單行本其散入注疏者今皆作耄矣是鄭本作旄不作秏矣禮八十九十曰耄射義旄期稱道不倦釋文皆用旄字賈昌朝偶據誤本例旄爲秏非也

苗民弗用靈

呂刑苗民弗用靈𩄙子引作苗民否用練古書弗與不同否

卽不字靈練聲相近緇衣引作䏻用命命當是令之譌令與

靈古文多通用令靈皆有善義鄭康成注禮解爲政令似遠

泯泯棼棼

呂刑泯泯棼棼泯湎聲相近漢書敘傳風流民化湎湎紛紛

論衡寒溫篇蚩尤之民湎湎紛紛湎湎卽泯泯也

矜

論衡雷虛篇引尚書曰予惟率夷憐爾今多方篇夷作肆憐

作矜矜憐古今字論語則哀矜而勿喜論衡引作憐

榮懷

泰誓以阢隉榮懷對文阢隉雙聲皆毋疑榮懷亦雙聲也今人以榮屬喻毋懷屬匣毋未合於古

魏三體石經

段若膺云魏三體石經洛陽蘇望所刻見於洪景伯隸續者名曰左傳實兼有尚書之文如五刑惟濩罰非死其差人兩并實在命天呂刑文也文侯王若在下串厥辟甹小女克昭前文歸視乃一旅荒寧文侯之命文也大保遹甹茲載巽呂于我友邦君庶邦于艱大可征綏哀寡卬自于卹不敢替克綏大誥文也呂刑十六文侯之命廿三大誥卅二

協何郎古音

沈重毛詩音於燕燕首章遠送于野云協句宜音時預反二章遠送于南云協句宜乃林反沈重生于梁末其時去古已遠而韻書實始萌芽故於今韻有不合者有協句之例協句即古音也自陸德明揔爲古人韻緩不煩改字之說於沈所云協句者皆如字讀自謂通達無礙而不知三百篇用韻諧暢明白未嘗緩也使沈重音尚傳較之吳才老叶韻豈不簡易而可信乎協句亦謂之協韻邶風寧不我顧釋文徐音古此亦協韻也後放此陸元朗之時已有韻書故於今韻不收者則謂之協韻

方言蕦蕘蕪菁也陳楚謂之葑是葑蘴同音本非二物詩采葑采菲非徐仙民音葑爲豐徐氏生於晉末其時未有韻書無東鍾之別自韻書出而豐入東韻葑入鍾韻矣言字母者又以葑屬非母蘴屬敷母矣岐之中又有岐而古音遂不可復有識者勿泥於隋唐以後之音斯可與道古矣

揚之水

詩王鄭唐風揚之水今本揚皆从手旁臧鏞堂云洪氏隸釋載漢石經唐風第三章揚作楊下所見隸釋既見君子云胡其憂憂下空一格下有揚字不作木旁當更考之案王風釋文揚如字或作楊木之字非而太平御覽八百十五八百十六並引唐第二章楊之水三百卌三引

詩序楊之水又九百五十六引毛詩義疏楊之水皆从木旁據此知王鄭唐風揚之水本皆作楊自陸德明誤以爲非而唐石經又定从揚字今遂無作楊者矣尚書禹貢揚州據郭忠恕佩觿本作楊州宋本爾雅釋地亦作楊州

陸氏釋文誶訊不辨

誶訓告訊訓問兩字形聲俱別無可通之理六朝人多習艸書以卒爲卆遂與卂相似陸元朗不能辨正一字兩讀沿譌至今詩陳風歌以訊之訊予不顧陸云本又作誶音信徐息悴反告也小雅莫肯用訊陸云音信徐息悴反告也案此兩詩本是誶字王逸注楚詞引誶予不顧其明證矣徐仙民兩

音息悴反是徐本亦从卒也陸氏狃于韻綫不改字之說讀誶爲信豈其然乎大雅執訊連連此正訊問字陸音信是矣而又云字又作訙又作誶並同禮記王制以訊馘告陸云本又作誶學記多其訊陸云字又作誶則眞以訊誶爲一字矣爾雅誶告也陸引沈音粹郭音碎當矣而又云本作訊音信其誤亦同今毛詩正義石經皆作訊又承陸氏之誤

驕

乘我乘駒朝食于株陸氏釋文本駒作驕云音駒沈云或作駒字是後人改之皇皇者華篇內同而於皇皇者華我馬維駒之駒則云音俱本亦作驕當是後人依今本互易非陸意

也說文馬高六尺爲驕鄭箋亦云馬六尺以下曰駒與說文合明非二歲曰駒之駒矣驕駒聲相近故株林以韻株皇皇者華以韻濡諏蓋讀驕如駒非竟以駒代驕也說文引詩我馬維驕是許所見毛詩不作駒

曰與聿通

曰爲改歲漢書食貨志曰作聿見晛曰消荀子漢書劉向傳並作聿消予曰有奔走予曰有先後王逸楚詞注曰作聿曰喪厥國韓詩曰作聿是曰與聿通也說文欥詮詞也引詩欥求厥寧今毛詩作遹遹聿同音曰即欥之省文

脩脩

予尾翛翛唐石經及宋光堯御書本皆作脩脩岳珂九經三傳沿革例云監本蜀本越本皆作脩脩興國本及建寧本作翛翛是宋刻脩翛二字各本互異朱文公閩人所據必建寧本自朱傳行而世遂不復知有脩脩之本矣說文羽部無翛字當以脩爲正臧在東云正義本作消消云定本消消作脩脩今正義本改脩爲翛唯岳氏九經三傳沿革例所引不誤

以重言釋一言

詩亦汎其流傳云汎汎流貌有洸有潰傳云洸洸武也潰潰怒也箋云洸洸然潰潰然無溫潤之色碩人其頎箋云長麗俊好頎頎然咥其笑矣傳箋皆云咥咥然笑垂帶悸兮傳箋

皆云悸悸然有節度條其獻矣傳云條條然獻獻零露漙兮傳云漙漙然盛多子之丰兮箋云面貌丰丰然零露湑兮傳云湑湑然蕭上露貌嘒彼小星傳云嘒猶嘒嘒然昝猶昝昝然有扁斯石傳云扁扁乘石貌匪風發兮匪車偈兮傳發發飄風非有道之風偈偈疾驅非有道之車匪車嘌兮傳嘌嘌無節度也

鶴鳴九皋

臧在東云今本鶴鳴于九皋五字為句案史記滑稽傳論衡藝增篇風俗通聲音篇文選東方曼倩荅客難後漢書注五十九初學記一白帖一百九十四文選注十三又廿四又四

十三皆引詩鶴鳴九臯無于字賈昌朝羣經音辨引詩亦無
于字是北宋人尚見古本也唐石經有于字今本並因之瞿中
溶云說文鶴字下云鳴九臯聲聞于天似亦引詩
而無于字東塾云蜀志秦宓傳引詩亦無于字

譖

詩桑柔朋友已譖瞻卬譖始竟背兩譖字鄭皆訓爲不信則
字當从僭與讒譖字異

憯慘

臧在東云毛詩凡憯字皆訓爲曾慘字皆訓爲憂戚如節南
山憯莫懲嗟傳憯曾也十月之交胡憯莫懲傳憯曾民勞憯
不畏明傳憯曾也雲漢憯不知其故箋云曾不知爲政所失

而致此害是憯訓曾之證也月出勞心慘兮釋文憂也正月憂心慘慘傳慘慘猶慼慼也抑我心慘慘傳慘慘憂不樂也是慘訓憂戚之證也雨無正憯憯日瘁據箋云憯憯憂之則當作慘慘今各本皆作憯誤也攷釋文十月之交云胡憯亦作慘民勞云慘不本亦作憯則唐以前二文已混陸氏不能定所適從故雨無正慘誤作憯民勞憯又誤爲慘也

云何盱

何人斯云何其盱唐石經無其字予初疑爲脫漏頃見臧在東云卷耳云何盱矣都人士云何盱矣文法與此同卽三字爲句未始不可箋云於女亦何病乎旣何病連文知中無其

字矣此亦當從石刻

爰其適歸

四月爰其適歸朱文公集傳依家語訓奚爲何然亦未嘗輕改經文但於本句下注云爰家語作奚而已今流俗本删去元注直改經文作奚此明代郡學究所爲非朱傳之元本也

腜

周原膴膴當從韓詩作腜腜膴腜聲雖相近而腜與飴謀龜止時於韻尤協也左思魏都賦腜腜坰野劉淵林注引詩周原腜腜

板

上帝板板當從爾雅作版版說文只有版字無板字今毛詩家緇版之版从片板板之板从木分爲兩義失其舊矣古音方反兩字皆重脣故訓方爲版釋器鉼金謂之鈑郭氏注引周禮供其金鈑攷周禮職金共其金版注引爾雅亦是版字魏晉儒師强立偏旁妄生分别故有从金从木之别

造

造次爲雙聲故造可轉爲次音詩小子有造與士韻蹻蹻王之造與晦介嗣韻是也春秋傳使佐還氏之造造次室也是造有次義

有部家室

生民卽有邰家室據說文宋槧本邑部郃字下引詩曰有郃家室（今毛本添入卽字）呂氏春秋辨土篇注引詩實穎實栗有郃家室皆無卽字

岸

詩皇矣誕先登于岸傳以岸爲高位謂先天下升於高位也箋云誕大登成岸訟也天語文王欲廣大德美當先平訟正曲直也案訓岸爲訟本於小宛宜岸宜獄依此說方與下文伐密意相應宋儒以爲先登道岸未知所本殆取佛家彼岸之語惠仲儒譏其援釋入儒非過論也

壺

旣醉室家之壼傳訓壼爲廣國語叔向引此章而云壼也者廣裕民人之謂也是壼之爲廣自昔有此訓矣古人先齊家而後治國父子之恩薄兄弟之志乖夫婦之道苦雖有廣廈常覺其隘矣室家之中寬然有餘此之謂壼

愬風

桑柔如彼遡風唐石經本作愬今磨改作遡者宋人爲之也李善注文選月賦引詩如彼愬風袁宏北征賦感不絕于予心愬流風而獨寫正用此詩

蔌

韓奕其蔌維何維筍及蒲說文艸部無蔌字惟䰞部鬻或作

餗云鼎實惟葦及蒲蓋卽詩之維筍及蒲但葦與筍字小異耳許君序云其偁詩毛氏此文不稱詩知出於三家本又以推知許所見詩其蔌字亦必爲餗也郭景純山海經圖讚赫赫三事鑒於覆蔌蔌與餗同物故許以葦蒲當鼎實鄭注周易亦云餗菜也廣韻分菜茹與鼎實爲兩義蓋失之

降予卿士

商頌允也天子降予卿士箋云天命而子之下予之卿士謂生賢佐也唐石經及岳本南北監本毛本日本國本皆是予字唯朱文公集傳本作于臧在東云嘗見元人所刻集傳亦作于蓋後來刊刻之誤非朱子之誤也

毛傳多轉音

古人音隨義轉故字或數音小旻謀夫孔多是用不集與猶咎爲韻韓詩集作就於音爲協毛公雖不破字而訓集爲就卽是讀如就音書顧命克達殷集大命漢石經集作就吳越春秋子不聞河上之歌乎同病相憐同憂相救驚翔之鳥相隨而集瀨下之水回復俱留是集有就音也瞻卬藐藐昊天無不克鞏傳訓鞏爲固卽轉從固音與下句後爲韻也載芟匪且有且傳訓且爲此卽轉從此音與下句茲爲韻也顧亭林泥於一字祇有一音遂謂詩有無韻之句是不然矣

溱洧之溱本當作潧說文潧水出鄭國引詩潧與洧方渙渙

兮是也今毛詩作溱者讀滑如溱以諧韻耳溱卽滑之轉音不可謂詩失韻亦不可據詩以疑說文也魯頌烝徒增增傳云增增衆也本爾雅釋訓文而小雅室家溱溱傳亦云溱溱衆也增溱聲相近轉增爲溱亦以諧韻與滑消作溱消同說文蔆司馬相如从遴

詩序

王氏困學紀聞引葉氏云漢世文章未有引詩序者魏黃初四年詔云曹詩刺遠君子近小人盖小序至此始行近儒陳啟源始非之云司馬相如難蜀父老云王事未有不始於憂勤而終逸樂此魚麗序也班固東京賦德廣所及此漢廣序

也一當武帝時一當明帝時可謂非漢世耶吾友惠定宇亦云左傳襄廿九年此之謂夏聲服虔解誼云秦仲始有車馬禮樂之好侍御之臣戎車四牡田狩之事與諸夏同風故曰夏聲又蔡邕獨斷載周頌卅一章盡錄詩序自清廟至般一字不異何得云至黃初始行于世耶愚謂宋儒以詩序爲衛宏作故葉石林有是言然司馬相如班固皆在宏之前則序不出於宏已無疑義愚又攷孟子說北山之詩云勞於王事而不得養父母卽小序說也唯小序在孟子之前故孟子得引之漢儒謂子夏所作殆非誣矣說詩者不以文害辭不以辭害志詩人之志見乎序舍序以言詩孟子所不取後儒去

古益遠欲以一人之私意窺測古人亦見其惑已

十駕齋養新錄卷一終